

الانسان والاسلام

الدكتور على شريعتي

المسألة الدينية

المسألة الدينية

ترجمة: عادل كاظم

الدكتور على شريعتي

الانسان والاسلام

محاضرة القيت في كلية النفط بأبادان

نقلها الى العربية: عادل كاظم

المسألة الأولى

دار سروش للطباعة والنشر

جمهورية ايران الاسلامية

١٤٠٠ هـ / ١٩٨٠ م

سلسلة الفكر الثوري الاسلامي (١)

متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة

مكتبتي الخاصة

على موقع ارشيف الانترنت

الرابط

https://archive.org/details/@hassan_ibrahem

دار سروش للطباعة والنشر

شارع الاستاذ مطهرى، رقم ٢٢٨، بناية جام جم

الكتاب: الانسان والاسلام

المؤلف: الدكتور على شريعتى

المترجم: عادل كاظم

حقوق الطبع محفوظة للدار

الطبعة الاولى، سنة ١٤٠٠ هـ / ١٩٨٠ م

هسنا يوسف واليوسنى

الانسان والاسلام

موضوع حديثي هو «الانسان والاسلام»
البر نامج الذي سمعناه في المقدمة كان مثير الاعجابي، لأن من لا يعلم
بالواقع يتصور بأن حديثي الذي اخترته انا لهذه الجلسة، وهكذا الاحاديث
التي تفضل بها الاخوة الاعزاء كان معدا من قبل ومتفقا عليه سابقا، في
الوقت الذي أنا لم التق الاخوة من قبل هذا اليوم، وحتى القصيدة الشعرية
التي ألقاها أحد الاخوة، وسمعناها كانت متناسبة مع حديثي الذي أريد أن
أطرحه للاخوة.

وهذا التوافق الفكري والوحدة في المواضيع ظاهرة صحية وعلامة
الوحدة الفكرية والانسجام العقائدي بين الافراد الذين يسكنون في مناطق
متباعدة، وفواصل جغرافية كبيرة، ولكنهم يفكرون بأسلوب واحد، وطريق
مشترك، وعندهم ألم مشترك، واحساس مشترك.

إصالة الانسان:

صحيح ان التكنولوجيا الحديثة تقرب الفواصل بين الناس، ولكن العقيدة الواحدة تقريبها أكر.

ان مسألة الانسان، مسألة مهمة جدا، فالمدينة الحديثة أقامت بناءها الفكري على نظرية (اصالة الانسان «أومانيسم») أي نظرية تقديس الانسان.

المشكلة ان الفلسفات القديمة — والتي ظهرت بعضها في لباس الاديان — حطمت شخصية الانسان، وحملته على ان يقدم نفسه قربانا للآلهة، وكانت تغري الانسان على أن يجعل ارادته في مقابل ارادة الاله (المزيف) عاجزة، ويصبح مشلول الارادة. وكانت تدفع الانسان الى أن يطلب عن طريق الدعاء، والتوسل، والتضرع شيئا من الآلهة.

لهذا السبب فإن نظرية (أومانيسم) — اصالة الانسان — هي فلسفة ظهرت منذ «الثورة الفرنسية» مقابل الفلسفات اللاهوتية، تلك النظريات المتكئة على الغيب، وما وراء الطبيعة، وهدفها (أي نظرية اصالة الانسان) اعطاء الاصالة والاعتبار الاول للإنسان.

وقد ظهرت جذورها في (أثينا) ولكنها تحولت الى منذهب عالمي، وأصبحت القاعدة الفكرية والفلسفية للمدينة الحديثة في الغرب، وبالضبط برزت هذه النظرية كرد فعل معاكس لمنذهب (الاسكولاستيكية) والدين المسيحي في القرون الوسطى.

وهدف في هذه الليلة أن أحاول بقدر ما تتيح لي الفرصة، وبقدر

استطاعتي أن أبحث هذا الموضوع، حتى نرى أن ديننا، الذي هو دين
الاسلام، ما هو رأيه حول الانسان؟ وكيف يفكر في ذلك؟
هل الانسان في نظر الاسلام، هو موجود عاجز هدفه المثالي، وغايته
النهائية أن يبقى عاجزاً أمام الله؟ وهل الاسلام ينظر الى الانسانية بنظرة
الاصالة أم لا؟ وهل الاعتقاد بالاسلام سبب لعجز الانسان واستسلامه؟ أو
العكس فأن الاعتقاد بالاسلام والايان بحقيقة الدين الاسلامي هو نوع من
الاعتقاد بأصالة الانسان، والاعتراف بقيمة وعظمة خصائصه وقدراته؟.

قصة الانسان والخلقة

لمعرفة النظرة التي تقدمها الاديان والمذاهب للانسان، فإن أفضل
طريقة هي التعرف على قصة وفلسفة الخلقة عند تلك الاديان، والمذاهب.
وهنا لا مجال لي أن أستقصي كل مذاهب الشرق والغرب حول فلسفة الخلقة
الانسانية، ولذا فاني مضطر أن أكتفي باستعراض فلسفة الخلقة في الاسلام
والاديان التي جاءت قبل الاسلام، وتبعها الاسلام، مثل الرسالات التي جاء
بها موسى، وعيسى، وابراهيم عليهم السلام.

فكيف وردت قصة الانسان في الاسلام، وفي رسالة ابراهيم (ع) التي
جاء الاسلام مكملًا لها؟ وكيف تُطرح وتُفسر؟

هل يمكن أن نعرف مكانة الانسان عن طريق ملاحظة قصة خلق
الانسان في القرآن، وفي أحاديث النبي (ص)؟

وكما قلت فمن طريقة استعراض قصة خلق آدم (الذي هو رمز
الانسان) في القرآن يمكن أن يُعرف مقام الانسان عند الله، وفي نظرة الاديان،

وفي نظر ديننا الاسلام، ويمكن أن ندرك ماهو هذا الكائن: الانسان.

لغة الرمز في الاديان:

في البداية يجب أن أعرض هذه الحقيقة، وهي أن لغة الاديان — ولاسيما الاديان الصحيحة التي نعتقد نحن بأنبيائها — هي لغة رمزية. والرمزية هي لغة تبين المعاني عن طريق الرموز، وهذه أحسن وأفضل لغة اكتشفها الانسان الى اليوم، بحيث انها أعمق، وأرقى من اللغة الواضحة التي تؤدي الى معانيها مباشرة، وأكثر خلودا، وبقاء.

اللغة العادية البسيطة هي اللغة التي لا تُستعمل فيها الرموز، لغة يمكن أن تكون أسهل في التعليم والتفهم، ولكنها لا تبقى. لماذا؟

لأنه كما يقول (عبدالرحمن بدوي) الفيلسوف المعاصر: «إن المبدأ أو الدين الذي يبين جميع حقائقه ومعانيه في كلمات واضحة ومباشرة، وذات بُعد واحد وبسيط، هذا المبدأ أو الدين لا يخلد ولا يبقى. لماذا؟ لأن المخاطبين بهذه المكلمات ليسوا من طبقة واحدة فقط، بل هم من طبقات شتى، وجماعات مختلفة من مثقفين، وعامة الناس، وكذلك ليس هؤلاء يختلفون وكذلك ليس هؤلاء المخاطبون من جيل واحد، بل هم من أجيال مختلفة متعاقبة على طول التاريخ، وهؤلاء لا يختلفون من ناحية المستوى الفكري ومن ناحية العمق، والنضج العقلي، وزاوية النظر، وتفاوت نظرا تهم الى الاشياء.

فلا بد أن يختار الدين لغة لبيان معاني فلسفته بحيث تكون هذه اللغة

متعددة الجوانب، ومتعددة الابعاد و الزوايا، لكي يصلح كل بعد من تلك الابعاد لجيل معين، ويفهم كل جماعة جانباً من تلك الجوانب. فإذا كانت لفظة الدين ذات بُعد واحد، فإنه يكون مفهوماً لجماعة معينة، ويكون لسائر الجماعات بلا قيمة، أو يكون مفهوماً لجيل واحد، وأما الجيل الثاني والثالث فلا يتمكن أن يستخرج منه معنى جديداً...».

لذلك فنحن نلاحظ أن الأعمال الأدبية إذا كانت رمزية (ضبابية) فإنها تبقى طويلاً. فقصاصد الشاعر «حافظ» خالدة — لأنها رمزية — وكل مرة نحن نقرأها نفهم منها معنى جديداً، وبمقدار ما نملك من العمق، والنوق الأدبي، والمنظار الفكري، فإننا نستخرج من أشعار حافظ معاني جديدة، ونستبطن منها مطالب أخرى. أما تاريخ «البيهقي» فليس كذلك. وهكذا ديوان «سعدي» الشعري (روضة الأشعار).

فعندما نقرأ للشاعر المعروف «سعدي» أشعاره فإن معانيها واضحة لنا وقد تتلذذ بتركيبها الفني أيضاً، ولكن من الناحية المعنوية فقد تكون كثير من معانيها منسوخة الآن، لأنه واضح ما يقول، وما يقول باطل. بخلاف أشعار حافظ فلفتها رمزية أي متعددة الجوانب والابعاد، وكل رمز من رموزها يأخذ كل واحد منا، ويفكه حسب مستوى فهمه ونظراته وذوقه، ويكتشف منه معنى جديداً، ويستخرج كلاماً وفكراً جديدين. ولذلك فإن أرقى الأعمال الأدبية — في الأدب الأوربي — هو الأسلوب الرمزي، يعني التعبير بالرموز، واختيار أعماق المعاني تحت الفاظ خاصة ظاهرها يعطي معنى معيناً، ولكن في باطنها يكمن معنى آخر لو أوتى الإنسان المقياس،

والحس الادبي لتمكن أن يكشف ذلك المعنى الباطني الرموز،
لهذا السبب فإن الدين بأعتباره نازلا لمختلف الفئات ولجميع الاجيال
فيجب أن تكون لغته رمزية، فكثير من المعاني الموجودة في الدين لم تكن
مفهومة في زمان ظهوره. ومن ناحية أخرى ان الدين يريد أن يوصل كلامه
للانسان لأنه اذا لم يستعمل لغة عادية. فلا يكون كلامه واضحا. واذا بين
كلامه بلغة عادية ففي المستقبل سوف لن يكون لكلامه معنى جديد ، فكان
لا بد أن يتكلم بأسلوب الرموز حتى تحلل الرموز في المستقبل، وتتوضح
حسب مستوى رشد الانسان العلمي، ونموه الفكري.

آدم في القرآن

فمثلا قصة خلق آدم، يعني قصة خلق الانسان، كان من اللازم حتما أن
تعرض بلغة الرموز، حتى تُصبح في هذا اليوم، وبعد أربعة عشر قرنا من
نزولها، وبعد تقدم العلوم الطبيعية والانسانية، تصبح بالنسبة لنا قابلة
للمطالعة والتأمل.

فالانسان - في نظر الاسلام - كيف يتم خلقه؟.

في البداية يقول الله (عز وجل) لملائكته: (انسي جاعل في الارض
خليفة) - لاحظوا بدقة قيمة الانسان في الاسلام كم هي عظيمة - حتى أن
نظرية (الاتصال الانسانية «أومانيسم») في اوربا والتي جاءت بعد الثورة
الفرنسية، لم تتمكن أن تفترض للانسان هكذا قدسية، وعظمة بهذا السمو و

التعالى. فالله تعالى — الذي في العقيدة الاسلامية، وفي اعتقاد كل مؤمن — هو أكبر وأعظم شيء، وهو خالق آدم، والمهيمن على خلقه، يخاطب الملائكة بأنه يريد أن يجعل الانسان خليفته في الارض، يعني أن رسالة الانسان في الاسلام تتحدد بهذا الخطاب، وبهذا التعريف — بمعنى أن الانسان يمثل الله في الارض، وعليه أن يعمل بنفس الدور الذي يقوم به الله بالتمثيل عن الله — اي بأذن الله .

اذن فأول ميزة للانسان هي انه ممثل الله في الارض.
وهنا يسأل الملائكة من الله قائلين: (أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ..؟).

هل تريد أن تخلق كائنا يقوم مرة أخرى بالجرائم والجنائيات، وسفك الدماء (لأنه كان قبل آدم، اشخاص آخرون ارتكبو في الارض من الفساد والجنائيات مثل ما يرتكب الانسان اليوم) فالملائكة سألوا الله بأنه لو خُلِقَ انسانا جديدا في الارض فهل يقوم ثانية بنفس الفساد وسفك الدماء؟
فيقول الله: (اني اعلم ما لا تعلمون).
وبعدئذ خلق الله الانسان.

من هنا تبدأ سلسلة الرموز، ثم انظروا ماذا يكمن خلف هذه الرموز من أسرار عميقة في علم النفس والانسانية. فالله يريد أن يخلق خليفته من الارض، ومن تراب الارض. اليس المفروض ان يختار له أفضل مادة وأحسن عنصر، بينما نجد العكس، يختار أخس مادة وأحط عنصر من عناصر الارض — وهو التراب — ليخلق منه الانسان.

في القرآن الكريم ورد في ثلاثة مواضع عن المصدور الذي خلق الله منه الانسان مرة يقول: (من صلصال كالفخار).
ومرة أخرى يقول: (من حمأ مسنون - أي من طين مستغن وكسريه الرائحة مثل الوحل - .)
وفي مواضع أخرى يقول: (وخلق الانسان من طين)

الانسان بين الطين وروح الانسان

اذن فأن الله تعالى أراد ان يخلق خليفته في الارض، ومثله الانسان العظيم من طين أو من وحل متصلب، وبعدئذ نفخ من روحه في هذا الهيكل الترابي، ووُجد الانسان.

ففي لغة البشرية: يُعتبر الطين والوحل رمزا لأحط شيء وأخس الاشياء وأشدّها عفونة ودنائة، فلا يوجد في الموجودات شيء أخس من الوحل، وهكذا في مفهوم البشر. وبالمقابل فإن أفضل شيء وأعلى وأعظم الاشياء هو الله، وفي كل شيء أعظم وأقدس ما فيه روحه، والروح أشرف العناصر.

فهذا الانسان الذي هو ممثل الله مسخوق من الطين المترسب أو الوحل، يعني من أحط مادة فوق الارض، وبعدئذ نفخ الله فيه من روحه - وليس من جانب آخر من جوانبه لو كان به جوانب - يعني من أشرف شيء يمكن أن يعبر عنه البشر، ويضع له أسما، فآله - واجب الوجود - أعلى

شيء في الوجود، وروحه يعني أعلى شيء في الوجود يمكن تصوّره، أي أعلى مفهوم يمكن أن يرد في ذهن الانسان.

اذن فالانسان مخلوق من شيئين: من الطين — الوحل — ومن روح الله، يعني انه كائن ذو بُعدين.

يريد القرآن أن يقول بأن الانسان هو موجود ذو اتجاهين، بخلاف سائر الموجودات فهي كلها ذات بُعد واحد. فَبُعد منه يميل الى التراب والانحطاط، وينشد الى الترسيب في الارض والجمود والتأقّل والتوقف، مثل الطين الذي يترسب في قاع البحار والانهار، فعندما يطفئ الموج فيها، يترسب التراب ولا يموج ولا يتحرك كالموج، بل يترسب، ويستقر في القاع ويتكلس.

الانسان وصراع القطبين

فطينة الانسان وطبيعته — الترابية — أيضا تميل الى الرسوب والتوقف والانشداد الى الخمول والراحة. ومن طرف آخر فان بُعد الثاني هو روح الله (بتعبير القرآن) يميل الى التماسي والرقى، ويستجه الى الصعود، والسّمو الى فوق والى أعلى قمة في الوجود يمكن تصوّرها، أي الى الله. اذن فالانسان مخلوق من قطبين متناقضين، واحد: الطين، والآخر: روح الله. وهذا سر عظمة الانسان، انه كائن ذو بُعدين، وموجود ذو قطبين، متناقضين. ثم بأرادته يصمم على أن يتجه اما الى بُعد الارضى، وينشد الى

قطب التراب والترسب، أو يتطلق في بُعد السماوي، ويصعد في قطب السمو
الالهي والروح الالهية. ويبدأ هذا الصراع في داخل الانسان، والتجاذب بين
هذين القطبين، حتى يختار الانسان أحدهما، ويقرر مصيره.

ثم يقول سبحانه: (وعلم آدم الاسماء كلها).

ثم يعلم الله الانسان الاسماء، ولكن ما معنى تعليم الاسماء للانسان؟
وما هي هذه الاسماء؟ كل ذلك غير معلوم لحد الآن، فكل يقول شيئاً، وكل
مفسر له تفسير معين، ورأي خاص.

فهناك من يقول: انه رمز.

والخلاصة ان كل واحد بتعبيره وطريقة تفكيره ذكر معنى من المعاني،
والذي لا شك فيه ان الحديث هو عن العلم والتعليم والمعرفة، فبعدما يخلق
الله الانسان يُعلم خليفته الاسماء، والانسان تُصبح عنده هذه الاسماء.

أفضل من الملائكة

ثم يسأل الملائكة: انا مخلوقون من نور، وهذا الانسان مخلوق من
الطين المترسب، فكيف تفضله علينا، ونحن نسيح ونقدس لك، فيقول:
اني أعلم ما لا تعلمون - ويقول لهم: (اسجدوا لأدم).
هذا معنى (اصالة الانسان).

فهل يمكن أن نعرف عظمة الانسان الى هذا الحد؟ الى درجة ان
الملائكة التي يتفوق عنصرها على آدم، لأنها مخلوقة من النور، وأدم من
تراب، ومتميزة ذاتياً عليه، مع ذلك فهي تسجد له.

ولأنهم سألوا الله عن سبب تفضيل آدم عليهم، فقد أراد سبحانه و تعالى أن يبين لهم سر عظمة الانسان، وسبب تفوقه عليهم، فامتحنهم الله، وسألهم عن تلك الاسماء، واذا بهم لا يعرفونها؛
(قال أنبؤني بأسماء هؤلاء ان كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا).

بينما آدم كان يعرف تلك الاسماء (قال يا آدم أنبئهم بأسماء هؤلاء، فلما أنبأهم) تبين فضل آدم وسر تفوقه على الملائكة - لأنهم سقطوا في الامتحان - وفضله عليهم هو العلم بالاسماء، لهذا فهم يقعون له ساجدين.
وهذه خير طريقة لتعريف شخصية الانسان في الاسلام. فالانسان يعرف أشياء لا تعرفها الملائكة، ولهذا فمع أفضلية عنصر الملائكة والشيطان وتفوق جنسها على جنس الانسان، فان الانسان تفوق عليهما، لأن قيمة الكائن واصلته هما بمقدار علمه ومعرفته، وليس بعصره.

المرأة من طينة الرجل

والمسألة الثانية، هي خلق المرأة من ضلع الرجل - كما يُقال - والصحيح أنها خلقت من طينته، هكذا ورد في الروايات الاسلامية، وفي لغة التوراة العبرية، بأن المراد من الضلع هو الطبيعة (خلقنا حواء اي المرأة من طينة الرجل). وهناك رواية تقول بأن المرأة خلقت من الضلع الايسر للرجل، لذلك فان عدد ضلوع المرأة ناقص عن عدد ظلوع الرجل. ورجل

كبير مثل (نيتشة) يقول: «ان المرأة مخلوقة من عنصر، والرجل من عنصر آخر، وبعد ذلك تشابهها، ثم تزوجا في طول التاريخ، يعني انهما مخلوقان من عنصرين مختلفين.

وجميع الفلاسفة والحكماء تقريبا لو عصبوا الرجل والمرأة من عنصرين مختلفين، فهم يريدون غالبا أن يحقروا طبيعة المرأة، ويفضلوا طبيعة الرجل. أما في القرآن فأن الله تعالى يقول: (هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن اليها) أي من نفس عنصر الرجل وطبيعته، يعني ان المرأة والرجل من طينة واحدة وأصل واحد.

الانسان وأمانة الله

وأما الموضوع العجيب الآخر في قصة خلق الانسان هو: ان الله ينادي كل الموجودات والكائنات الطبيعية من جماد، ونبات، وحيوان، ويعرض عليها الامانة (انا عرضنا الامانة على السموات والارض والجبال فأبين أن يحملنها واشفقن منها) فيدعو الله الارض والسماء والجبال والحيوانات الى حمل الامانة فيخافون من حملها ولا يتحملونها، (وحملها الانسان)، وهذه — كما يبدو — فضيلة أخرى للانسان، وسر ثان لعظمته، وهو أنه حامل لأمانة الله، التي عرضها على جميع الكون فلم يقبلوا حملها، وحملها الانسان.

يعني أن الانسان في الارض هو خليفة الله وممثله، وحامل لأمانة الله

ايضا، والآن ماهي هذه الامانة؟

كل يقول شيئا.

ويقول المولوي: «هذه الامانة هي الارادة، والاختيار عند الانسان».

وهذه هي عقيدتي.

فالفضيلة الوحيدة التي يتميز بها الانسان على جميع الموجودات في العالم هي ارادته.. يعني أنه الموجود الوحيد الذي يتمكن أن يعمل شيئا حتى خلاف طبيعته، ويختار شيئا ضد غريزته. فالحيوان أو النبات لا يتمكن أن يتصرف ضد طبيعته، أو يعمل شيئا خلاف غريزته، فلا يمكن أن تشاهد حيوانا يصوم في النهار، ولم نسمع أو نشاهد بأن عشباً من النباتات انتحر من شدة الالم، أو أنجز خدمة كبيرة، أو ارتكب خيانة. يعني أنه لا يمكن أن يعمل شيئا خلاف الطريقة التي خُلِقَ عليها. الانسان هو الوحيد الذي يتمكن أن يتمرّد على الطريقة التي خُلِقَ عليها، وحتى على احتياجاته المعنوية والمادية وغرائزه الجسدية. يتمكن أن يعمل الخير، ويعمل الشر، أن يعمل بعقله وأن يعمل بخلاف عقله، وهو حر أن يكون خيراً أو شريراً، أن يصير ترابياً أو ربانياً، وعلى هذا تُعرف العلاقة بين الانسان و بين الله.

الانسان والحرية والاختيار

او ليس قد نفخ الله فيه من روحه، و حمّله أمانته؟

اذن فالانسان هو خليفة الله على الارض، ويستمد ارادته من ارادة الله،

و روح الله، هذه الموجودة في الانسان. ومثلما ان الله يملك الارادة فكذلك

الانسان عنده الارادة من الله، يعني ان الله الذي هو وحده يملك الارادة المطلقة في الكون، ويستطيع أن يفعل ما يريد حتى لو كان خلافا للمنظومة والقوانين الكونية، نفخ في الانسان من روحه، فيتمكن الانسان أن يعمل — مثل الله — ما يريد

[طبعاً ارادته هذه، بأرادة الله، واختياره لأي شيء بأذن الله وهو مخول بصلاحية الاختيار والعمل بما يريد من قبل الله، كما يوضح سبحانه وتعالى ذلك بقوله: «وما تشاؤون الا أن يشاء الله رب العالمين» — المترجم].

فهو في الارادة يقتدي بالله، وهو فقط يتمكن ان يعمل بما يريد خلافا للقوانين والطبيعة الفيزيولوجية.

اذن فالعلاقة بين الله والانسان، هي هذه القدرة على الاختيار، وهذه الحرية حرية الصلاح او الفساد، وحرية الطاعة او الطغيان، والمعصية — وهذه الحرية والاختيار يؤهلانه لخلافة الله وتمثيله في الارض، وعلى هذا الاساس، فالمستفاد من هذه الفلسفة في قصة الخلق هو هذا:

اولاً: ان الناس كلهم أخوة، وليسوا متساوين فقط، والفرق بين الاخوة والمساواة واضح تماماً، فالمساواة اصطلاح حقوقي، بينما الاخوة هي تعبير عن الطبيعة المشتركة بين جميع الناس، فالناس على اختلاف الوانهم هم من أصل واحد.

ثانياً: التساوي بين طبيعة المرأة والرجل، يعني بخلاف كل الفلسفات القديمة، وطريقة التفكير في السابق، فأن المرأة والرجل كلاهما من طبيعة

واحدة، وخلقاً في وقت واحد وبيد واحدة. لذلك فهما متساويان، من كل الجهات، ومتحدان في الطبيعة والطينة والعنصر، ومتآخيان، يعني انهما من أصل واحد.

ثانياً: ان ميزة الانسان وتفضيله على الملائكة والعالم هي ميزة العلم، وفضيلة المعرفة، لأنه عرف الاسماء، لذلك سجدت له الملائكة، والملائكة مع علمها بتفوق عنصرها واصالة ذاتها تسجد له.

والاهم من ذلك ان الانسان بين قطبين: الله والتراب، وبما انه يملك الارادة، فيتمكن ان يختار قطب الله أو قطب الطين، ولأنه يملك الارادة فهو مسؤول، لأن الحرية والاختيار يوجبان المسؤولية.

الانسان والمسؤولية:

من هنا فان الانسان في نظر الاسلام، كائن مسؤول عن مصيره، بل ليس مسؤولاً عن مصيره فقط وانما هو مسؤول عن أداء رسالة الله في العالم، وحامل الامانة في الكون، والطبيعة. فهو قد تعلم الاسماء، والاسماء معناها الصحيح في نظري هو عبارة عن الحقائق العلمية المختلفة، لأن الاسم علامة كل شيء، أي الوجه المشخص لكل مفهوم. وعلى هذا فان تعليم الاسماء لآدم— من قبل الله — يعني هو ادراك، وفهم الحقائق العلمية والقابلية التامة لفهم المعاني الموجودة في العالم.

فالانسان على هذا الاساس ويتعلمه من الله يتمكن أن يدرك، و

يستوعب جميع الحقائق الماثورة في الكون والطبيعة، وهذه مسؤولية أخرى، وأكبر مسؤولية مصير الانسان يتجب أن يُصنع بيده، كذلك فالمجتمع الانساني مسؤول عن تقرير مصيره بنفسه، وكذلك الفرد الانساني مسؤول عن مصيره (لهما كسبت ولكم ما كسبتم). فمصير الامم السابقة هو ما صنعوه بأيديهم، ومصيركم يكون هو ما تصنعونه بأيديكم.

اذن فالانسان عنده مسؤولية كبيرة تجاه الله، لأنه يملك الحرية والارادة. فعلى هذا تكون النتيجة ان الانسان حامل أمانة الله ومثله في الارض، وهو يملك بُعدين، الاول: الانحطاط «حمأ مسنون» والثاني: الانطلاق والصعود الى الله (من روحي).

وهنا يلزم أن أشير الى مسألة وهي — مع الاسف — ان التاريخ يشهد (تراجيديا) غريبة، وهي ان الانسان لم يُعرف بهذه الصورة ذات البُعدين، كما ان الاديان الاخرى تصور بأن الله والشيطان هما في صراع معاني الطبيعة. بينما في الاسلام توجد قوة واحدة في الطبيعة وهي قوة الله وحده، ولكن في داخل الانسان يوجد صراع بين الله وبين الشيطان، وقلب الانسان ساحة حرب بين هذين الاثنين.

الانسان والشيطان

اذن فالتنوية الموجودة في الاسلام — بخلاف المذاهب السالفة — انما هي اتجاهاً في العبادة — اي معبودين والهيمن في داخل النفس البشرية،

وليس في الطبيعة. أما في الطبيعة فيوجد اله واحد، وإرادة واحدة، وهي إرادة الله. لذلك فالشيطان ليس في مقابل الله، بل في مقابل الانسان، في مقابل ذلك النصف الرباني من الانسان، وبما ان الانسان موجود ذو بعدين ويتكون من التراب ومن روح الله، فهو محتاج الى التراب، ومحتاج الى الله ايضا. وان الدين والايولوجية التي يجب ان يختارها، أو الحياة التي يجب ان يبنها و يؤمن بها، يجب ان يكون ديناً أو حياة أو ايولوجية تلبي حاجات الانسان الجسدية المادية والروحية، وتهتم بكلا البعدين.

فاتراجيديا أن التاريخ — للأسف — لا يحكى لنا بهذا الشكل. التاريخ يقول: بأن المجتمعات اما كانت تتجه الى اختيار الآخرة، والزهد في الدنيا، أو كانت تشدّ الى التراب وتميل الى اختيار الدنيا. وكل المدينيات كانت هكذا.

فمدينة الصين، كانت أولاً دنيوية، وتعطي الاهتمام الاساسي للذائد والتجملات، والسعي لأستغلال أكبر قدر من الموارد الطبيعية، ونموذج ذلك كان حياة الاشراف في الصين. ثم جاء (لاوتسو) بمذهب اخروي، يعني أنه يميل بشدة الى ذلك النصف المعنوي الماورائي من الانسان، وقد جبر الصينيين — بقوة — الى هذا الاتجاه بحيث ان اناسا كانوا حريصين — دائماً — على الاستفادة من اللذائد الحياتية تحولوا الى رهبان ومستوفيين وعارفين.

ثم جاء (كنفشيوس) وقاد المجتمع الى النزعة الدنيوية، ودعى الصينيين الى الملذات الحياتية، فأتحرفت الصين مرة أخرى نحو هذا

الاتجاه.

وكانت الهند في فترة من الفترات مركز الراجوات واساطير الف ليلة وليلة، وتحولت عن طريق بوذا والبوذية الى النزعة الاخروية، وانجرت الى الزهد والرهبة والتصوف، وتزكية النفس.. لهذا فان مركز الراجوات أصبح الآن مركز الصوفية والمعتاضين والنوم على المسامير، والصوم لمدة اربعين يوما، مع الاكتفاء بحبة تمر أو لوز، وسائر الرياضات الروحية، والابتعاد عن الحياة المدنية.

الانسان في اوربا

وفي أوربا كان الرومان ينزعون الى الجنائيات، وسفك الدماء لغرض التسلط، والسيطرة السياسية والعسكرية على العالم والحصول على الغنائم والثروات في آسيا واوربا. وكانت الروم تغرق في بحر التعميم، والملاذات، واللهو، واللعب، ثم جاء المسيح (ع) وقاد المجتمع الى النزعة الاخروية، فأتجهت الروم من اللهو واللذة، والنزعة الدنيوية الى الرياضة، والحث على الآخرة، وتماادت في ذلك حتى سقطت في ظلمة القرون الوسطى، فتحول مركز الحروب والدماء، والقوة والسيطرة العسكرية الى مركز الصوامع والاديرة والرهبانية والاعتزال في القرون الوسطى، ثم جاءت الثورة الفرنسية وحوّلتها الى النزعة الدنيوية. وهذه المرة نرى اوربا ومدنيتها اليوم منحرفة نحو النزعة الدنيوية الى درجة أنها حصرت الانسان

والانسانية في اللذة، والحياة المادية، والعيش بشكل ألد، بحيث ان البروفسور (شاندل) يقول: «ان دنيا اليوم جعلت حياتها وقفا على توفير وسائل الانتاج».

وهذه حماقة الفلسفة البشرية المعاصرة، وهذا هو معنى التكنولوجيا بلاهدف، ومعنى المدنية المجردة من المعنويات. فالبشرية اليوم أصبحت منحرفة صوب المادية المفرطة الى درجة انها بحاجة الى مسيح آخر.

التوازن في الاسلام

اما فلسفة الانسان في الاسلام فهي تؤدي الى ان الانسان كائن ذوبعين، ويجب أن يكون الدين ذابُعين ايضا. ويشبع حاجات الانسان المادية والمعنوية، حتى يعيش الانسان في توازن وتعادل بين الجهتين المتناقضتين، وهذا هو دين الاسلام.

بأي دليل؟

— لمعرفة اي دين يجب ان نتعرف على الاله في ذلك الدين، وعلى رسول وكتاب ذلك الدين، ونعرف الطليعة التي تخرجت منه:

✽ اولاً: لنعرف الله في الاسلام، فهو اله ذوبُعين ونوعين من الصفات، فهو من جهة مهيمن، وحاكم على الدنيا والمجتمع الانساني، و قهار وشديد العقاب، ومتكبر (كما في عقيدة اليهود) وهو رؤوف، ورحمن، ورحيم (كما في عقيدة المسيحية) وهذه كلها صفات ثابتة لله ومذكورة في

القرآن معاً.

* والقرآن هو كتاب، فيه أحكام اجتماعية، وسياسية، وعسكرية، وحتى قوانين الحروب ومعاملة الأسرى وإطلاق الأسرى، والرغبة في الحياة والتعمير والصناعة والكفاح ضد الأعداء، وإيضاً هو كتاب يعتني بتزكية النفس وسمو الروح والأخلاق العالية للفرد.

* وهكذا نبي الإسلام (ص)، هو إنسان ذو جانبين متضادين — كما نشاهد في تاريخ الشخصيات — (جُمعت فيه الأضداد) فهو رجل قيادي يحضر في ساحة الكفاح والمقاومة السياسية مع العدو وعناصر التخريب في المجتمع، وهو دائماً بصدد بناء المجتمع الجديد، والتمدين الجديد في الحياة، وهو بصدد هداية البشر إلى هدف خاص أيضاً، كما أنه رجل صلاة ونسك، وتقوى.

* وبعثت الطليعة الأولى التي كوَّنها الدين، أمثال الإمام علي (ع)، وأبوذر، وسلمان، وهؤلاء كانوا أيضاً أفراداً ذوي بُعدين في الحياة، فهم من ناحية رجال سياسة وحرب، وكفاح، لأجل حياة أفضل، كما نشاهدهم دائماً يخوضون ساحات الحرب والتوعية والبحث العلمي والتحقيق، وهم من ناحية أخرى رجال تقوى، وطهارة مثل الرهبان والزهاد الكبار في الشرق. فابوذر مثلاً كان رجل سياسة، ورجل جهاد وكفاح ضد الفقر والاستثمار في عهد عثمان، كما كان رجل علم وتقوى. وما تركه لنا أبوذر من التحقيقات، والتأملات حول معرفة الله تعد اليوم نموذجاً ومفتاحاً لمعرفة القرآن. وجميع أصحاب الرسول (ص) عندما ننظر في حياتهم وتاريخهم

نجدهم كلهم رجال سيف، لاجل بناء مجتمع أفضل، وحياة أرغد، ورجال عدالة في المجتمع، ورجال الفكر الارقى، والشعور الاسمى.

والخلاصة: —

ان النتيجة التي أريد استخلاصها هي:
ان الانسان — في اطل الاسلام — ليس كائنا مستحقرا ومستذلا امام الله، بل هو خليفة الله، وكائن عزيز عند الله، وحامل لأمانة الله في الارض، وقد علمه الله، وأمر ملائكته بالسجود له.
والانسان الذي هو ذوبُعدين، وصاحب هكذا مسؤولية، يحتاج الى دين لا يصرفه الى النزعة الاخروية البهتة، ولا الى النزعة الدنيوية المطلقة، بل يحقق له التعادل، والتوازن، يعني انه بحاجة الى دين ذي بُعدين حتى يساعده على تنفيذ مسؤوليته الانسانية.

متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة

مكتبتي الخاصة

على موقع ارشيف الانترنت

الرابط

https://archive.org/details/@hassan_ibrahem

الحسين إبراهيم (اللومبي)

متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة
مكتبتي الخاصة
على موقع ارشيف الانترنت
الرابط

https://archive.org/details/@hassan_ibrahem

دار سُروش للطباعة والنشر - الجمهورية الاسلامية الايرانية

الثنى ٢٠ ريالاً ايرانياً